諸經要集卷第十七　楹　對

西明寺沙門釋道集

酒肉部第二十六 此有三緣

占相部第二十七

述意緣　飲酒緣

食肉緣

述意緣第一

夫酒為放逸之門大聖知其苦本所以遠酣肆雜酒緣弃醉朋近法友出昏門入惺境肉是斷大慈之種大聖知其殺因所以去腥臊淨身口噉蔬菜徵心神招慈善感延年故俗禮記云見其生不忍其死聞其聲不食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒肉之者即同畜生豺狼禽獸亦即負殺一切眷屬食噉諸親及讎怨報歷劫長夜無有窮已如婆沙論說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根故知經歷六道備受怨報或經為師長或是父母或是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋

友今是凡身各無道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此物有

是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋
友今是凡身各無道眼不能分別還
相噉食不自覺知噉食之時此物有
靈即生瞋恨還成怨讎骨肉至親反
變成怨如是之事豈可不思暫爭舌
端一時少味永與怨親長為怨對可
為痛心難以言說是故涅槃經云一
切肉者悉斷及自死者猶斷何況不

自死者又楞伽經云為利殺衆生以
財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄
何謂以利網肉陸設罝罘水設網罟
此是以利網肉何謂以財網肉若於
屠殺人閒以錢買肉此是以財網肉
若令此人不以財網肉者習惡律儀
捕害衆生此人為當專自供口亦復
別有所擬若別有所擬向食肉者豈
無殺分何得云我不殺生此是灼然
違背經文斷大慈種障不見佛也

飲酒緣第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘
之訓以輕脫重初開無犯據其障理
非無其過若約實教輕重俱禁始末
不犯是名持戒初據權說者故未曾
有經云尒時國王太子名曰祇陁聞

佛所說十善道法果報無窮長跪又

有經云尒時國王太子名曰祇陁聞

佛所說十善道法果報無窮長跪叉
手白佛言佛昔令我受持五戒今欲
還捨所以者何五戒法中酒戒難持
畏得罪故世尊告曰汝飲酒時為何
惡耶祇陁白佛國中豪強時時相率
賫持酒食共相娛樂以致歡樂自無
惡也何以故得酒念戒無放逸故是
故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇
陁汝今已得智慧方便若世間人能
如汝者終身飲酒有何惡哉如是行
者乃應生福無有罪也若人飲酒不
起惡業歡喜心故不起煩惱善心因
緣受善果報如持五戒何有失乎飲
酒念戒益增其福先持五戒今受十
善功德倍勝十善報也
時波斯匿王白佛言世尊如佛所說
心歡喜時不起惡業名有漏善者是
事不然何以故人飲酒時心則歡喜
歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行
惱害不害物故三業清淨清淨之道
即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲
忘將厨宰於深山中覺飢飲食左右
荅言王朝去時不被命勅令將厨宰

即時無食我聞是語走馬還宮敕令

恚將厨宰於深山中覺飢飲食左右
答言王朝去時不被命勅令將厨宰

即時無食我聞是語走馬還宫教令
索食王家厨監名修迦羅修迦羅言
即無現食今方當作我時飢逼忿不
思惟勅旦斬殺厨監旦被王教即共
議言簡括國中唯此一人忠良直事
今者殺者更無有能為王監厨稱王
意者時末利夫人聞王教勅殺修迦
羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好
肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓
女往至我所我見夫人裝束嚴麗將
從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故
末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心
常恨今日忽然將酒肉来共相娛樂
展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆
伎樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我
忘失愁意即遣黄門輙傳我命令語
外臣莫殺厨監即奉教旨我至明旦
深自悔責愁憂不食顔色顦顇夫人
問我何故憂愁為何患耶我言吾因
昨日為飢火所逼瞋恚心故殺修迦
羅自計國中更無有人堪監我厨如
修迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人
笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰

為實如是為戲言耶答言實在非戲

修迦羅者為是之故悔恨愁耶夫人
笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰

為實如是為戲言耶荅言實在非戲
言也我令左右喚厨監來使者往召
須臾將来我大歡喜憂愁即除
王白佛言末利夫人持佛五戒月行
六齋一日之中終身五戒已犯飲酒
妄語二戒八齋戒中頻犯六戒此事
云何所犯戒罪輕耶重耶世尊荅曰
如此犯戒得大功德無有罪也何以
故為利益故如我前說夫人修善凡
有二種一有漏善二無漏善末利夫
人所犯戒者入有漏善不犯戒者名
無漏善依語義者破戒修善名有漏
善依義語者凡心所起善皆無漏業
王白佛言如世尊說末利夫人飲酒
破戒不起惡心而有功德無罪報者
一切人民亦復皆然何以故我念近
昔舍衛城中有諸豪族刹利王公因
小諍竟乃致大怨各各結謀興兵相
伐兩家並是國親非可執録紛紜鬪
戰不從理諫深為憂之復自念言昔
太子時共大臣提韋羅相怨情實不
忿意欲除滅因太后與酒飲已情和
思惟是已即勅大臣令辦好酒及諸

甘饍又使宣令國中豪族群臣士民

思惟是已即勅大臣令辦好酒及諸

甘饍又使宣令國中豪族群臣士民
悉皆令集欲有所論國中大事諸臣
諍竟兩徒眷屬各有五百應召來集
於王殿上莊嚴大樂王勅忠臣辦琉
璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒
我於衆前先嚫（去聲 叉）一椀王曰令論國
事想無異心今當人人辦此一椀甘
露良藥然後論事咸言唯諾作唱大
樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂云
失讎恨因酒息諍而得太平此豈非
是酒之功也竊見世間窮貧小人奴
客婢使夷蠻之人或因節日或於酒
店聚會飲酒歡樂心故不須人教各
各起舞未得酒時都無是事是故當
知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不
起惡念不起惡念則是善心善心因
緣應受善報稱稽得酒尚能起舞況
於世人如世尊説施善善報施惡惡
報末利夫人皆由前身以好施人故
今得好報世尊云何令持五戒月行
六齋六齋之日不好莊嚴香華服飾
作唱伎樂又復不聽附近夫聟愛好
之姿責何所施徒立其功豈非苦也

佛告王曰大王所難非不如是末利

之姿意何所施徒亡其功豈非苦也

佛告王曰大王所難非不如是求利夫人在年少時若我不勅令受戒法修智慧者云何當有今日之德以能得度復度王身如斯之功復歸誰也

又之已上
略明罪狀

述曰此下第二約其實說輕重不犯直名持戒故大聖知時量機通塞通制開禁隨時量前損益如匿王欲殺厨監太子欲害其父此並因酒忘忿得全身命免其大罪以輕脫重不受累殃然非無飲酒之咎來報之罪不得見有前開遂即雷同敢犯各須量其教意復省己身行德優劣得預聖人斯匿末利開禁以不既不同此即須依經纖毫勿犯宜為殊勝故四分律云是我弟子者乃至不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽咽結提

又成實論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為惱衆生故而是罪因若人飲酒則開不善門以能障定及諸善法如殖衆果必有牆障故知酒過如果無園

又優婆塞經云若復有人樂飲酒者

是人現世喜失財物身心多病常樂

又優婆塞經云若復有人樂飲酒者

是人現世喜失財物身心多病常樂
鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧
得惡色力常為一切之所呵責人不
樂見不能修善是名飲酒現世惡報
捨此身已處在地獄受飢渴等無量
苦惱是名後世惡業之果若得人身
心常狂乱不能繫念思惟善法是一
惡因緣力故令一切外物資生悉皆
具爛
又長阿含經云其飲酒者有六種失
一者失財二者生病三者鬪諍四者
惡名流布五者恚怒暴生六者智慧
日損
又智度論云飲酒有三十五過失何
等三十五答曰一現世財物虛竭何
以故飲酒醉乱心無節限用費無度
故二衆病之門三鬪諍之本四裸露
無恥五醜名惡露人所不敬六無復
智慧七應所得物而不得已所得物
而散失八伏匿之事盡向人說九種
種事業廢不成辦十醉為愁本何以
故醉中多失悟則慚愧憂愁十一身
力轉少十二身色壞十三不知敬父

十四不知敬母十五不敬沙門十六

故酒中多失性財物慢憂愁十一身
力轉少十二身色壞十三不知敬父
十四不知敬母十五不敬沙門十六
不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長
何以故醉悶憒惱無所別故十八不
尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二

十一朋黨惡人二十二踈遠賢善二
十三作破戒人二十四無慚愧二十
五不守六情二十六縱色放逸二十
七人所憎惡不喜見之二十八貴重
親屬及諸知識所共擯棄二十九行
不善法三十棄捨善法三十一明人
智士所不信用何以故酒放逸故三
十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣
三十四身壞命終墮惡道泥梨中三
十五若得為人所生之處常當狂癡
如是種種過失是故不飲酒
又沙弥尼戒經云不得飲酒不得嗜
酒不得嘗酒酒有三十六失失道破
家危身喪命皆悉由之牽東引西持
南著北不能諷經不敬三尊輕易師
友不孝父母心閉意塞世世愚癡不
值大道其心無識故不飲酒欲離五
陰五欲五盖得五神通得度五道故
不飲酒又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事

不飲酒 又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事
常被智者呵 来世常闇鈍 多失諸功德
是故黠慧人 離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得罪以不荅曰施者得福受者不得飲故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲若以酒施應生是念今是行檀時隨所須與後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒施者是則無罪

又梵網經云若自身手過酒器與人飲酒者五百世中無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒

又優婆塞五戒相經云佛在支提國䟦陁羅婆提邑是處有惡龍名菴羅婆提陁兇暴害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陁羅漢比丘遊行支提國漸到䟦陁羅婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍兇暴害以

鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆

村乞食時聞此邑有惡龍兒暴害以
鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到蕃婆

提羅龍住處衆鳥樹下敷座具大坐
龍聞衣氣即發瞋恚從身出煙長老
莎伽陁即入三昧以神通力身亦出
煙龍倍瞋恚身上出火莎伽陁復入
火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽
陁即變雹作釋俱餅髓餅等龍復放
霹靂莎伽陁變作種種歡喜丸龍復
雨弓箭刀矟莎伽陁即變作優鉢羅
華波頭摩華等龍復雨毒虵蜈蚣土
虺蚰蜒莎伽陁即變作優鉢羅華瓔
珞瞻蔔華瓔珞等如是等龍所有勢
力盡現向莎伽陁皆不能勝即失威
力光明莎伽陁知龍力盡不能復動
即變作細身從龍兩耳入從兩眼出
兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭
上往來經行不傷龍身尒時龍見如
是事已心即大驚怖毛竪合掌向莎
伽陁言我歸依汝莎伽陁答言汝莫
歸依我當歸依我師佛龍答言
我從今歸依三寶知我盡形作佛優
婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更
不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆

得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆

不復作如先兇惡事諸人及鳥獸皆
得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆

知長老莎伽陁能降惡龍折伏令善
因莎伽陁名聲流布諸人皆作食傳
爭請之是中有一貧女人信敬請得
莎伽陁是女為辦蘇乳糜食之女人
念思惟是沙門噉是蘇乳糜或當冷
發便取似水色酒持與莎伽陁莎伽
陁不看便取飲已為說法便去過向
寺中尒時酒勢便發近寺門邊不覺
倒地僧伽梨衣漉水囊鉢杖等各在
一處身在一處醉無所覺知佛與阿
難行到是處見是比丘知而故問阿
難此是何人荅言世尊此是長老莎
伽陁佛即語阿難是處為我敷座辦
水集僧阿難受教敷座辦水集僧已
白佛言衆僧已集佛自知時佛即洗
足問諸比丘汝等曽見聞有龍名菴
婆羅提陁匐暴惡害先无有人到其
住處乃至鳥獸無能到上秋穀熟時
破滅諸穀莎伽陁能折伏令善鳥獸
得到泉上下亦到是中有見聞者皆言聞佛
語諸比丘於汝意云何此善男子莎
伽陁今能折伏蝦蟇不荅言不能佛

言聖人飲酒尚如是失何况凡夫如

伽陁今能折伏鍜墓不答言不能佛
言聖人飲酒尚如是失何況凡夫如 一諸經要集卷第七 第十三 對
是過罪皆由飲酒今從自後若言我
是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭
一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過
失已依律因此比丘便制不飲酒戒
問曰未審天上有酒味不答曰無實
麴米所造之酒但有業化所作酒也
故正法念經云彼夜摩天男共天女
衆入池遊戲同飲天酒離於醉過現
樂功德味觸色香皆悉具足其中諸
天有以珠器而飲酒者受用蘇陁之
食色觸香味皆悉具足彼如是念此
木為酒令我得飲即於念時皆是天
酒離於醉過天既飲之增長勝樂善
業力故心生歡喜然彼諸天自業力
故如是受樂有鳥名為常樂見彼諸
天在歡喜河而飲酒故為說偈言

没入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心
何用復飲酒　為境界火燒　不知作不作
園林生貪生　何用復飲酒

彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒為
調伏故如是說偈
又正法念經閻羅王責踈罪人說偈云

酒能乱人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處
恒常不饒益　一切悪道階　黒闇所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處　行於畜生業
是酒過所誑　酒為毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所説　若人飲酒者
無因縁歡喜　無因縁而瞋　無因縁作悪
於佛所生凝　壊世出世事　燒解脱如火
所謂酒一法　若人能捨酒　正行於法戒
彼到第一處　無死無生處
問曰無病飲酒得罪有病開飲不荅
曰依四分律實病餘藥治不差以酒
為藥者不犯
問曰開服幾許荅曰依文殊師利問
經云若合藥醫師所説多藥相和少
須多藥得用
又舎利弗問經云舎利弗白佛言云
何世尊説遮道法不得飲酒如尊者
子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀
竹園精舎有一比丘疾病経年危篤
將死時優波離問言汝須何藥我為
汝覓天上人間乃至十方是所應用

我皆為取荅曰我所須藥是違眦屋

將死時優波離問言汝須何藥我爲
汝覓天上人間乃至十方是所應用

我皆爲取荅曰我所須藥是遠毗尼
故我不覓以至於此寧盡身命無容
犯律優波離言汝藥是何荅曰師言
須酒五升優波離曰若爲病開如來
所許爲乞得酒服已消差差已懷慙
猶謂犯律往至佛所懇懃悔過佛爲
說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有
多失開放逸門飲如葶藶子犯罪已
積若消病若非先所斷

述曰不得見前文開龍通悉飲必須
實病重困臨終先用餘藥治皆不差
要須酒和得差者依前方開此見無
識之人身力強壯日別馳走不依衆
儀少有微患便長情貪不護道業妄
引經律云佛開種種湯藥名衣上服
施佛及僧因公傍私詭誑道俗是故
智人守戒如命不敢犯之
是故薩遮尼乾子經偈云

酒爲放逸根　不飲閉惡道　寧捨百千身
不毀犯法教　寧使身乾枯　終不欲此酒
假使毀犯戒　壽命滿百年　不如護禁戒
即時身磨滅　決定能使差　我猶故不飲
況今不定知　爲差爲不差　使是決定心

心生大歡喜　即獲見真諦　所患即消息

況今不定知　爲差爲不差　使是決定心

心生大歡喜　即獲見真諦　所患即消息
當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢
爲因從因有果得此苦報非由不得
藥酒病不得差故涅槃經云一切衆
生有四毒箭則爲病因何等爲四一
貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若有病
因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐
逆膚體𤸷瘖其心悶乱下痢噦噎小
便淋瀝眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾
消鬼魅所著如是種種身心諸病若
識病本斷惡修善三世苦報永除不
受若不觀理縱用天下藥酒所治其
病轉增難可得差
又毗尼母経云尊者弥沙塞說曰薩
提比丘小小因酒長養身命後出家
已不得酒故四大不調諸比丘白佛
佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅
不差者聽用酒洗身若復不差聽用
酒和麺作餅食之若復不差聽酒中
自漬
又新婆沙論云如契經說尊者舍利
子於憍薩羅國住一林中時有活命
出家外道亦住彼林隣近尊者去林

不遠諸村邑中有時廣設四月節會
時彼外道巡諸村邑飽食猪肉恣情
飲酒竊持殘者還至林中見舍利子
坐一樹下酒所昏故起輕蔑心我今
與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦
尋趣尊者作是頌曰

我已飽酒肉　復竊持餘來　地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無
慚愧乃能無賴說此伽陁我今亦應
對彼說頌作是念已即說頌言

我常飽无相　恒住空定門　地上草木山
皆視如唾處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說
三解脫門謂於初句說無相解脫門
於第二句說空解脫門於後二句說
無願解脫門

食肉緣第三

述曰此之一教亦有權實言權教者
據毗尼律中世尊初成道時為度麁
惡凡夫未堪說細且於漸教之中說
三種淨肉離見聞疑不為已殺鳥殘
自死者開聽食之先麁後細漸令離
過是別時之意不了之說若據實教

三種淨肉離見聞疑不爲已殺烏殘
自死者開聽食之先麁後細漸令離
過是別時之意不了之說若據實教

始從得道至涅槃夜大聖慇懃始終
不開
又涅槃經云一切衆生聞其肉氣皆
恚恐怖生畏死想水陸空行有命之
類恚捨之走咸言此人是我等怨是
故菩薩不習食肉爲度衆生亦現食
肉雖現食之其實不食但諸衆生有
執見者不解如来方便說意便即偏
執眦屋局教言佛聽食三種淨肉亦
謗我言如来自食彼愚癡人成大罪
障長夜墮於無利益處亦不得見現
在未来賢聖弟子況當得見諸佛如
来大慧諸聲聞人等常所應食米麵
油蜜等能生淨命非法貯畜非法受
取我說不淨尚不聽食何況聽食肉
血不淨耶非直食肉壞善障道乃至
邪命諂曲以求自活亦是障道
又文殊師利問經云若爲已殺不得
噉若肉如材木已自腐爛欲食得食
若欲噉肉者當說此呪
多姪他（此言如是）阿捺摩阿捺摩（此言無我無我）阿
視婆多阿視婆多（此言無壽命無壽命）㖿舍㖿舍

（此言失失）陁呵陁呵（此言燒燒）婆帝婆帝（此言破破）僧柯

視婆多阿視婆多 此言無壽命無壽命 㖿舍㖿舍 我無我
此言失失 陁呵陁呵 此言燒燒 婆啼婆啼 此言破破 僧柯
栗多弭 此言有為 莎呵 此言除殺去
此呪三說乃得噉肉飯亦不食何以
故若思惟飯不應食何況當噉肉佛
告文殊師利以衆生無慈悲力懐殺
害意為此因緣故斷食肉若能不懐
害心大慈悲心為教化一切衆生故
無有過罪
述曰此亦初教漸制已前故除為已
殺者不得噉食若自死腐爛如草木
想且開食之等欲食者令誦呪生慙
愧心然後開食若制斷已後一切離
肉無問自死鳥殘皆不得食如未曽
有經開飲酒文殊問經開食肉等計
此經等並是如来初成道時量衆生
機不可頓斷頓制所以漸開漸制後
知衆生根熟便則永斷永制纖毫不
許若不抄出根元時有愚人偏讀此
經即便縱犯不解開遮通塞有異所
以揔録漸頓之文知其本末之意庶
令永斷開顯梵行也
問曰酒是和神之藥肉為充肌之饍
古今同味今獨何見鄙而不食若使
佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君

問曰酒是和神之藥肉為充肌之饍
古今同味今獨何見鄙而不食若使

佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君
勅賜俗食豈關僧過非而不食耶答
曰貪財喜色貞夫所鄙好饍嗜美廉
士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇
德往哲同嗟況肉由殺命酒能乱神
不食是理寧可為非縱違上抑終須
嚴斷雖違君命還順佛心

問曰肉由害命斷之且然酒不損生
何為頻制若使無損計罪無過言非
飲漿食飯亦應得罪而實不尒酒何
偏斷答曰結戒隨事得罪據心肉體
因害食之即罪酒性非損過由蔽神
餘處生過過生由酒斷酒即除所以
遮制不同非謂酒體是罪

問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒
之人能飲不醉又不蔽神亦不生罪
此人飲酒應不得罪斯則能飲无過
不能招咎何關斷酒以成戒善可謂
能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大
罪人答曰制戒防非本為生善戒是
止善身口無違緣中止息遮性兩斷
乃名戒善今耐酒之人既不乱神未
破餘戒實理非罪正以飲生罪因外

違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不

破餘戒實理非罪正以飲生罪因外
違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不

飲猶非持戒

第一據實有損者依經食肉之人有十種過失第一明一切衆生無始巳來皆是巳親不合食肉故入楞伽經云我觀衆生輪迴五道同在生死共相生育迭為父母兄弟姉妹若男若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常為眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由食肉味迭互相噉常生害心增長苦業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食害迭相勸發菩薩之心護衆生命亦自護身離一切諸肉不食悲泣流淚白言世尊我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說尚發慈心捨肉不食况我弟子行善法者

當聽食肉若食肉者當知即是衆生

慈心捨肉不食況我弟子行善法者

當聽食肉若食肉者當知即是衆生
大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我
所說不說觀察而食肉者當知即是
旃陁羅種非我弟子我非其師
第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故
不應食如彼經說食肉之人衆生聞
氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修
如實行爲化衆生不應食肉譬如旃
陁羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處
衆生遥見作如是念我今定死而此
来者是大悪人不識罪福斷衆生命
求現前利今来至此爲覔我等今我
等身悉皆有肉是故今来我等定死
大慧由人食肉能令衆生見者皆生
如是驚怖大慧一切虛空地中衆生
見食肉者皆生恐怖而起疑念我於
今者爲死爲活如是悪人不修慈心
亦如豺狼遊行世間常覔肉食如牛
噉草蜣蜋逐糞不知飽足我身是肉
正是其食不應逢見即捨逃走離之
遠去如人畏懼羅刹無異
第三明食肉之人壞他信心是故不
應食肉也如彼經云若食肉者衆生

即失一切信心便言世間無可信者

應食肉也如彼經説若食肉者衆生

即失一切信心便言世間無可信者
斷於信報是故大慧菩薩為護衆生
信心一切諸肉悉不應食何以故世
間有人見食肉故謗毀三寶作如是
言於佛法中何處當有真實沙門婆
羅門修梵行者捨於聖人本所應食
食於衆生猶如羅剎斷我法輪絶滅
聖種一切皆由食肉者過是故大慧
我弟子者為護惡人毀謗三寶乃至
不應生念肉想何況食噉也
第四明慈心少欲行人不應食肉如
彼經説菩薩為求出離生死應當專
念慈悲之行少欲知足猒世間苦速
求解脱捨憒閙就於空閑住屍陁
林阿蘭若處塜間樹下獨坐思惟觀
諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖
想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珎寶如
糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲
食如塗癰瘡想處得存命繫念聖道
不為貪味酒肉葱韮蒜薤臭味悉捨
不食若如是者是真修行堪受一切
人天供養若於世間不生猒離貪著
諸味酒肉葷辛皆便噉食不應受於

世間信施也

第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故今故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸衆生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅刹眷屬虎狼師子猫狸中生雖在我法念法餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒噉肉以為歡樂諸天人觀猶如羅刹爭噉死屍等無有異而不自知已失我衆成羅刹眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅刹此明食肉皆是過去曾作羅刹師子虎狼猫狸中来故應裁断也

第六明食肉之人學世呪術尚不得成況出世法何由可證是故行者不應食肉如彼經說世間邪見諸呪術師若其食肉呪術不成為成邪術尚不食肉況我弟子為求如来無上聖道出世解脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有如是解脫為彼癡人食肉而得其報是故大慧我諸弟子為求出世解脫樂故不應食肉也

人食肉而得其報是故大慧我諸弟
子為求出世解脫樂故不應食肉也
第七明衆生皆愛身命與己無別是
故行者不應食肉如彼經說食肉能
起色力貪味人多貪著應當諦觀一
切世間有身命者各自寶重畏於死
苦護惜己身人畜無別寧當樂存疥
野干身不能捨命受諸天樂何以故
畏死苦故以是觀察死為大苦是可
畏法自身畏死云何當殺而食他肉
是故大慧欲食肉者先自念身次觀
衆生不應食肉也
第八明食肉之人諸天賢聖皆悉遠
離惡神恐怖是故行者不應食肉如
彼經說夫食肉者諸天遠離何況聖
人是故菩薩為見聖人當修慈悲不
應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起
時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛
竪心常不安無慈心故乏諸善力若
其獨在空閑之處多為非人而伺其
便虎狼師子亦来伺求欲食其肉心
常驚怖不得安隱也
第九明食肉之人淨者尚不應貪況
不淨肉是故行者不應食肉如彼經
說我說凡夫為求淨命噉於淨食尚

不淨肉是故行者不應食肉如彼經
說我說凡夫為求淨命噉於淨食尚
應生心如子肉想何況聽食非聖人
食聖人離著以肉能生無量諸過失
故於出世一切功德云何言我聽諸
弟子食諸肉血不淨等味言我聽者
是則謗我故肉律云食生肉血等得
偷蘭遮罪
第十明食肉之人死則還生惡羅刹
等中是故行者不應食肉如彼經說
食肉衆生依於過去食肉熏故多生
羅刹師子虎狼豺豹猫狸鵄梟鵰鷲
鷹鷂等中有命之類各自護身不令
得便受飢餓苦常生惡心念食他肉
命終復墮惡道受生人身難得何況
當有得涅槃道當知食肉有如是等
無量諸過是故行者不食即是無量
功德之聚也
又央掘摩經云文殊師利白佛言世
尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言
如是一切衆生无始生死生生輪轉
無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易
無常自肉他肉則是一肉是故諸佛
悉不食肉復告文殊師利一切衆生
界我界即是一界所食之肉即是一

無量自他肉則是一肉是故諸佛
悲不食肉復告文殊師利一切衆生

界我界即是一界所食之肉即是一
肉是故諸佛悲不食肉佛告文殊若
自死牛牛主持皮用作革屣施持戒
人為應受不不為受者是比丘法若
受者非悲然不破戒以從展轉離殺
因緣故也
又此經說衆生身內有八十萬戶虫
若斷一衆生命即斷八十萬戶虫命
若炙若煮若淹若暴皆有小虫飛蛾
蠅蛆而附近之如是展轉傍殺無量
生命雖不自手而殺然屠者不敢自
食皆為食肉之人殺之故知食肉之
人即兼有殺業之罪或有出家僧尼
躬在伽藍共諸俗衣公然聚會飲酒
食肉熏辛雜穢汙染伽藍不愧尊顏
如斯渾雜豈勝外道又尼羅浮陁地
獄經云身如段肉無有識知此是何
人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經
教必生重愧自棄正法同於外道若
噉衆生父肉衆生亦噉父肉若噉衆
生母肉衆生亦噉母肉如是姉兄弟
妹男女六親並有相對怨怨相讎未
可得脫

又沙弥尼戒經云不得殺生慈愍群

可得脫

又沙弥尼戒經云不得殺生慈愍群
諸經要集卷第十七　第三十八丈　對
生如父母念子如哀孺動猶如赤子
何謂不殺護身口意身不經人畜喘
息之類手亦不為亦不教人見殺不
食聞殺不食疑殺不食為我殺不食
口不說言當殺當害報怨亦不得言
死快殺使某肉肥某肉瘦某肉多好
某肉少恶意亦不念哀念衆生如己
骨髓如父如母如子如是等无差別
普等一心常志大乘

又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去
久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國
名波羅奈於時國王名波羅摩達王
將四種兵入山獦戲王到澤上馳逐
禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極
下馬小休尒時林中有牸師子懷欲
心盛行求其偶困不能得值於林閒
見王獨坐婬意轉盛思欲從王近到
其邊舉尾背住王知其意而自思惟
此是猛獸力能殺我若不從意儻見
危害王以怖畏故即從師子成欲事
已師子還去諸兵群從已復來到王
與人衆即還宮城尒時師子從是懷
諸經要集卷第十七　第三十九丈　對
胎日月滿足便生一兒形盡似人唯

與人衆即還宮城尒時師子從是慷
胎日月滿足便生一兒形盡似人唯
足斑蘭師子憶識知是王有便銜擔
来著於王前王亦思憶知是已兒即収
取養之以足斑駁字為斑足養之漸
大雄才志猛父王崩亡斑足継治時
斑足王有二夫人一是王種二是婆
羅門種斑足出遊勸二夫人隨我後
往誰先到者當與一日極相娯樂其
隨後者吾不見之王去之後其二夫
人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見
於天祠梵志種者下車作礼礼已後
到王從本言而不前之於是夫人瞋
怨天神由礼汝故使王見薄若有天
力何不護我後壞天祠令平如地守
天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮
不聽入有一仙人住止山中王恒供
養日日食時飛来入宮不食餚饌粗
食麁供偶值一日仙人不来天神知
之化作其形坐於常處不肯就食欲
得魚肉即如語辦食已還去明舊仙
来為設肉食仙人瞋王王言大仙先
日勅作今何不食仙人語言非日有
恚一日不来是誰語汝但相輕試令

王是後十二年中恒食人肉作是語
竟飛還山中是後厨監忘不辦肉臨
時無計出外求肉見死小兒肥白在
地念且稱急即却頭足擔至厨中加
諸美藥作食與王王得食之覺美倍
常即問厨監由來食肉未有斯美此
是何肉厨監惶怖腹拍王前若王原
罪乃敢實說王荅之言但實說之不
問汝罪厨監白王具述前報王言此
肉甚美自今已後如是求辦厨監白
王前者偶値死兒更求叵得王又語
言汝但密取設令有覺斷處由我厨
監受敎夜恒密取得便殺之白日供
王於時城中人民之類各各行哭云
亡小兒展轉相問何由乃尒諸臣聚
議當試微伺即於街里處處安人見
王厨監抄他小兒伺捕得之縛將詣
王具以前事白王王言是我所敎諸臣
懷恨各自外議王便是賊食我等子
噉人之王云何共治當共除之云此
禍害一切同心咸共脅謀一時同合
即圍其王當取殺之王見兵集驚怖
問言汝等何故而圍逼我諸臣荅言

夫爲王者養民爲事方驅子國殺人

問言汝等何故而圍逼我諸臣答言

夫為王者養民為事方駈子圍殺人
為食不任苦酷故欲殺王王語諸臣
自今已後更不復為唯見恕放當自
改勵諸臣語曰終不相放不須多云
時王聞已自知必死即語諸臣雖當
殺我小緩須臾聽我一言即自立誓
我身由來所修善行為王正治供養
仙人合集衆德迴令今日我得變成
飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛
虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我
賴我大幸復能自拔自今已後汝等
好恐所愛妻兒我次第食語訖飛去
止山林閑飛行搏人擔以為食人民
之類恐怖藏避如是之後殺噉多人
諸羅刹輩附為翼從徒衆漸多所害
轉廣後諸羅刹白斑足王我等奉事
為王願為一會王即許之當取諸王
令滿五百與汝為會許之已訖一一
往取閉著深山已得四百九十九王
殘少一人後捕得須陁素彌大有高
德從羅刹王乞得七日假假滿還來
須陁素彌廣為說法分別殺罪及其
惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜

敬戴為礼承用其教無復害心即放

須陁素弥廣為說法分別殺罪及其
惡報復說慈心不殺之福班足歡喜

敬戴為礼承用其教無復害心即放
諸王各還本國須陁素弥即使兵衆
還將班足安置本國前仙人立擔十
二年滿自是已後更不噉人遂還霸
王治民如舊尒時須陁素弥王者今
我身是班足王者今央掘摩羅是時
諸人十二年中為班足王所食噉者
今此諸人央崛摩羅所殺者是此諸
人等世世常為央掘所殺我亦世世
降之以善央掘摩者指鬘比丘是時
波斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此
人多食已得道當受報不佛告大王
行必有報今此比丘在於房中地獄
之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言
佛勑一比丘汝持户排往指鬘房刾
户孔中比丘即往奉教為之排入户
内尋自融消比丘驚愕還来白佛佛
告比丘行報如是王及衆會莫不信解
頌曰
財色與酒　名為三惑　目躭喪家
君重亡國　肉障大慈　辛遮淨德
懷道君子　斯織不欲
占相部第二十七 此有三緣

述意緣 觀相緣
歸信緣

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造化殊方心境相乘苦樂報異如鐫印泥印成文現業相既分覩報可測故使在人畜以別響處胡漢以分形貴賤有尊卑之別聖凡有善惡之異也

觀相緣第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見雖入法服有疑念言佛說有後世生至於人死皆無相報何以知乎此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包裹自致巨盛牙葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲斷集華實莖節更還作核可得以不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因

緣識神轉易隨行而使更有父母更受形體不復識故不得還報譬如治

緣識神轉易隨行而使更有父母更
受形體不復識故不得還報辟如治

家洋石作鐵鑄鐵為器成器可還使
作石乎正見若言實不可成鐵為石
佛言識之轉從住在中陰如石成鐵
轉受他體如鐵成器形消體易不得
復還故識稟受人身更有父母已有
父母便有六閇一住在中陰不得復
還二墮所受身胞內三初生迫痛忘
故識想四生墮地故所識念滅更起新
見想五已生便著食念故識念斷六
從生日長大習所新無復宿識佛言
諸弟子識神隨作善惡臨死隨行所
見非故身不可復還識故面相若報
也未有道意无有淨眼身死識去隨
行變化轉受他體何得相報也譬如
月晦夜陰以五色物著冥暗中千万
億人不能視物若人把炬照之皆別
五色如愚癡人暗蔽惡道未得慧眼
往来相報如月晦夜欲視五色終不
得見若修經戒守攝其意如持炬火
別色辟如無手欲書無目欲視暗夜
鑽劍水中求火終不可得汝諸弟子
勤行經戒深思生死本從何來終歸

何所得淨結除所疑自解正見聞已

勸行經戒深恩生死本從何來終歸
何所得淨結除所疑自解正見聞已

歡喜奉行
道各有其相第一地獄相者
阿育王太子法益壞目因緣經云六
夫人根元　流浪生死　漂滯馳騁
墮於五趣　彼經生此　皆有因緣
人根相貌　今爲汝說　行步顚蹷
不自覺知　視瞻眩惑　恒喜多忘
舉動輕飄　浮遊曠野　此人乃從
活地獄來　支節煩痛　睡眠驚覺
夢悟凶惡　黑繩獄來　麁澁皮眼
長齒喜瞋　聲濁暴疾　合會獄來
語聲高大　不知慙愧　喜鬪嘷聲
不別眞僞　眠卧呻吟　夢數驚嘷
當知此人　啼哭獄來　恒喜悲泣
登高望遠　好鬪家人　無有親踈
言便致恚　經宿不食　此人本從
大啼哭來　身大脚細　筋力薄少
言語咽塞　聲如破甕　神識不定
心無孝順　當知此人　阿鼻獄來
身體麁醜　長苦寒戰　好熱喜渴
慳貪嫉妬　見人施惠　自生煩惱
此人乃從　熱地獄來　見火驚恐

復喜暖熱　行步輕便　不避時宜

所作尋悔　復欲更施　此人復從
大熱獄來　小眼喜瞋　所受多忘
所造短狹　無廣大心　見大而懼
覩小歡娛　此人乃從　優鉢獄來
赤眼醜形　常喜鬪訟　誹謗賢聖
諸得道者　晝夜伺人　非法之行
當知此人　鉢頭獄來　眼覘三角
不孝二親　生便短命　拘牟獄來
好帶刀劍　強遮人鬪　必為人殺
邪持獄來　身生瘡痍　口氣臭處
與人無親　瞋地獄來　形體長大
行步劣弱　少皺薄皮　恒多病痛
見人則瞋　貪餮無猒　當知此人
從焰獄來　體白眼青　語便流沫
言無端緒　好弄塵土　見深淤泥
身卧其上　此人乃從　灰地獄來
卷頭黃目　人所惡見　臨事惶怖
劍樹獄來　手恒執刀　聞鬪便喜
為刃所害　從刀獄來　體黑咽塞
喜止冥室　口出惡言　熱灰獄來
薄力少氣　不得自在　得失之宜
一不由己　設見屠殺　不離其側

當知此人　從剝獄來　瞋喜無常

一不由己　設見屠殺　不離其側

當知此人　從剥獄來　瞋喜無常
尋知變悔　時能辭謝　不經日夜
懇責其心　如被刑罰　此人乃從
饑地獄來　喜宿臭處　好食麁弊
所著醜陋　從屎獄來　顏色醜惡
口氣麁鑛　好讒鬪人　善香獄來
常觀此貌　所從來處　知之遠離
如避劫燒　地獄之相　略說如是

第二畜生相者

次說畜生　受形殊異　專心思察
無造彼緣　語言舒遲　不起瞋恚
讓劝尊長　從象中來　身大臭穢
堪忍寒熱　健瞋難解　從駱駞來
遠行健食　不避險難　憶事識真
從馬中來　恩和寬仁　堪履寒熱
所行無記　從牛中來　高聲無愧
多所愛念　不別是非　從驢中來
長幼無畏　恒貪肉食　衆事不難
從師子來　身長眼圓　遊於曠野
憎嫉妻子　從虎中來　毛長眼小
少於瞋恚　不樂一處　從鵂中來
性無反覆　喜殺害蠱　獨樂丘塚
從狐中來　少聲無健　無有婬欲

不愛妻子　從狼中來　不好妙服

性無厭穢　喜殺害蟲　獨樂丘塚
從狐中來　少聲無健　無有婬欲

不愛妻子　從狼中來　不好妙服
伺捕姧非　少眠多怒　從狗中來
身短毛長　饒食睡眠　不喜淨處
從豬中來　毛黃卒暴　獨樂山陵
貪食花果　從獼猴來　多妄強顏
無所畏難　行知反復　從烏中來
情多色欲　少於分義　心無有記
從鴿中來　所行返戾　強辯耐辱
不孝父母　鸕鳩中來　亦不知法
復不知非　晝夜愚惑　從羊中來
好妄喜談　數親豪族　衆人所愛
鸚鵡中來　所行卒暴　樂人衆中
言語多煩　鸜鵒中來　行步舒緩
意有所規　多害生類　從鶴中來
體小好婬　意不專定　見色心惑
從雀中來　眼赤齒短　語便吐沫
臥則纏身　從蚖中來　語則瞋恚
不察來義　口出大毒　從鴿中來
獨處貪食　聲響喑啞　夜則少睡
從猫中來　穿牆竊盜　貪財捷恐
亦無親疎　從鼠中來　深觀相貌
從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼　以髮纏身　衣裳垢坼

從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼　以緣纏身　衣裳垢坋
從餓鬼來　淫泆慳貪　嫉彼所得
不好惠施　從餓鬼來　不孝父母
家室大小　動則諍訟　從餓鬼來
不信至誠　所行趣為　薄力少知
從餓鬼來　聲壞響塞　卒興瞋恚
食便好熱　從餓鬼來　恒乏財貨
空貧匱陋　智者所嗤　從餓鬼來
門不事佛　不好聞法　永絕天路
從餓鬼來　不教妻子　兄弟姊妹
人所憎嫉　從餓鬼來　生則孫裸
無人瞻視　終歸未受　不離宿緣
意志褊狹　不好榮飾　所行醜陋
從餓鬼來　所為不獲　所作事煩
人所駈逐　從餓鬼來　憃事喜敗
不審根原　不受人諫　從餓鬼來
不樂靜處　喜居廁溷　顏貌臭穢
從風神來　身大喜好　喜貪食肉
獨樂神祠　從閱叉來　健瞋合鬪
見物貪著　無有惠忘　從閱叉來
見者毛竪　直前熟視　如似所失
從羅剎來　體狹皮薄　顏色和悅
聞樂喜欣　乾沓和來　意好輕飄

香熏自塗　多諸伎術　乾沓和來

聞樂喜欣　乾沓和來　意好輕飄

香熏自塗　多諸伎術　乾沓和來
恒喜歌舞　男女所傳　先語後笑
甄陁中來　情性柔耎　曉了時節
能斷漏結　眞陁羅來　此鹹鬼相
閱叉羅刹

第四脩羅相者

圓眼面方　黃體金鬚　盡備伎術
阿須倫來　直前視地　無有疑難
見恐輙繫　阿須倫來　此是須倫
略說其相

第五人相者

知趣所生　所執不忘　曉了事業
從人道來　解諸幻僞　已不爲之
所作平等　從人道來　善惡之言
初不忘失　不信姧僞　從人道來
貪婬慳嫉　執心難捨　盡解方俗
從人道來　信意惠施　解法非法
心不偏彼　從人道來　不失時節
亦不懈怠　恭敬賢聖　從人道來
設見沙門　持戒多聞　至心承事
從人道來　供事諸佛　正法衆僧
隨時聞法　從人道來　聞法能知
關惡不爲　速還泥洹　從人道來

此是人相　粗說其貌

阿明闍法　從人道來　聞法能知
聞惡不為　速還泥洹　從人道來

此是人相　粗說其貌
第六天相者
依須弥山　有五種天　本所造緣
其相不同　腰細脚麁　恒喜含笑
智者當察　從由天來　意好微妙
少於貧財　見鬪則懼　從尸天來
身長體白　顔色端正　不好火光
從婆天來　常懷悅豫　聞惡不懅
不從彼受　從樂天來　思惟忍苦
好分別義　慈孝父母　毗沙天來
宿不樂家　喜遊林藪　志念女色
從三天來　財寶雖多　生卑賤家
心樂清淨　從三天來　任己自行
所為不尅　望斷願達　從炎天來
意喜他經　不守己妻　為鬼所使
他化天來　承事父母　恒法則義
已短彼受　兜率天來　非道求道
心無恡想　不樂在家　從梵天來
意願性質　恒貪睡眠　亦不觧法
無想天來　六趣衆生　各有元本
性行不同　志操殊異
歸信緣第
如那先比丘問佛經云時有弥蘭王

問羅漢那先比丘言人在世間作惡

如那先比丘問佛經去時有弥蘭王
諸經要集共葉廿　第四十丈　對
問羅漢那先比丘言人在世間作惡
至百歲臨欲死時念佛死後生天我
不信是語復言殺一衆生死即入泥
犁中我亦不信是也那先比丘問王
如人持小石置在水上石浮耶沒耶
王言其石沒也那先言如令持百枚
大石置在船上其船沒不王言不沒
那先言船中百枚大石因船故不得
沒人雖有本惡一時念佛用是不入
泥犁便生天上何不信耶其小石沒
者如人作惡不知佛經死後便入泥
犁何不信耶王言善哉善哉那先比
丘言如兩人俱死一人生第七梵天
一人生罽賓國此二人遠近雖異死
則一時俱到如有一雙飛鳥一於高
樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱
飛其影俱到地耳那先比丘言如愚
人作惡得殃大智人作惡得殃小辟
如燒鐵在地一人知為燒鐵一人不
知兩人俱取然不知者手爛大知者
小壞作惡亦尒愚者不能自悔故其
殃得大智者作惡知不當為日自悔
過故其殃少耳

又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始為餓鬼餓鬼罪畢轉為畜生畜生罪畢乃還為人以畜生中畢罪便得為人是故當勤作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫

又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難制命不死難得覩佛經難生值佛世難

又雜譬喻經云有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得為人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財產難七正使得財產值善知識難八正使值善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智

慧心難十六正使得解能受深經難十

受聽說難十五正使聽說得正解智

慧難十六正使得解能受深經難十　諸經要集卷七　第四十四丈　對

七正使能受深經得如說修行難十

八正使能受深經得如說修行得證

聖果難是為十八事難

又罪業報應經偈云

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒

月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是

故知人身難遇易失以易失故不須

生者當知人身念念近死如牽猪羊

詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常

為無量怨讎所遶念念損減無有增

長猶如瀑水不得停住亦如朝露勢

不久停如囚趣市步步近死又摩耶

經偈云

譬如旃陀羅　駈牛就屠所　步步近死地

人命疾過是

又對迦經中說對迦婆羅門子白佛

言在家白衣能修福德善根勝出家

者是事云何佛言我於此中不定答

出家或有不修善根則不如在家在

家能修則勝出家　為對而言出家之人明解法多故勝在家希歟故說不如出家人也

又三千威儀云出家人所作業務者

第四十五丈　對

一者坐禪二者誦經法三者勸化衆

言在家白衣能修福德善根勝出家
者是事云何佛言我於此中不定荅
出家或有不修善根則不如在家在
家能修則勝出家 為對而言出家之人明解法多故勝在家亦欸故說不如出家人也

又三千威儀云出家人所作業務者

第四十三丈　封

一者坐禪二者誦經法三者勸化衆
事若具足作三業者是應出家人法
若不行者徒生徒死唯有受罪之因
又百喻經云昔有一人事須火用及
以冷水即便宿火以澡灌盛水置於
火上後欲取火而火都滅欲取冷水
而水復熱火及冷水二事俱失世間
之人入佛法中出家求道既得出家
還念妻子五欲之樂由是之故失其
功德之火養失持戒之水念欲之人
亦復如是頌曰

善惡相異　聖凡道合　五陰雖同
六道乖法　占候觀色　各知先業
苦樂殊形　孰能止過

諸經要集卷第十七